篔谷文鈔

貧谷文鈔卷一

海昌查　揆梅史著

聖駕巡幸淀津閱視河隄恭賦 謹序

惟稽古同天峻德所被灑沈澹災故夫六府孔修畜膺水土虞書巡狩之典次以濬川鬵河櫛篹省方先務放勳曰平章百姓百姓昭明協和萬邦傳謂百姓畿內民庶也又攷堯詣姑射陸首山游河渚堯都平陽近兩河間姑射在其界首山即雷首在蒲阪南述征記齊地記皆以爲巡狩所登然則聖天子壇四奧釐四海表提類考疆域氾濩布澤始自京圻尙矣故爰命隨刊昉于冀州謹案津淀今之畿甸也我皇上孚虞育夏飭河摛維德至於地地曰作昌嘉慶六年永

定隄成九年千里長隄成咸曰休哉嘉氣四塞
皇上顧猶念吠澮之未疏也穊穜之未遂也橐相鳩滌之或
未禶事也曰是我
高宗純皇帝所五巡周視以弗懈於宣防者也予一人曷敢
自逸豫乃諏吉辰展鑾輅以十三年之春巡幸淀津履視隄
防誕敷闓澤甚盛典也仰見勤民法
考之心竊效拜手賡歌之義謹獻賦曰
今天子宵衣旰食樂御禮與榮光曜乎箕尾攝提貞乎執徐
恐封伪之未虔屬三祇以戒途諸神入于津淀陋庚子之獲
符五曜順軌入匯遵渠林林總總赫戲煇煌以遵乎直沽懿
夫巡之爲言循也乃補助乎陶甄水之爲言準也養物以

平均緬觀河以游豫曰時適以懷民玉衡法天五歲再閏
聖契昊禪冀階劾順歲得之而日長地得之而河潤惟
聖人之先天敷春陽而發軔若乃泝天漢于東方分星躔於
析木覃懷接畛衡漳湊輻太行恒山水傾其腹千里以東如
虵趨蜿汾浛沸渭暠乎川陸逾河間之大郡指瀛壖以歸宿
淀別東西漲分秋伏貫七十二清河而東之儼瓴甋之建屋
伸蓬萊之左股溯大瀦於坤軸闢咽海市波聲若雷榑桑雞
鳴高城旦開何慓悰於富庶信
帝德之遙芟其地則岐岐芸芸旁唐瀰渤畲畬皤皤嵬峯盆淩
漯雁戶麋波鯨背縣雪流士作膏糅素成爛霍纚紛泊萬億
匯列命辭收以酬辛何夷吾又膠鬲若夫祇典禮圖咨岳考

牧玉簡授地金匱鐘濱時儆春搗非徒刻劚九疇也執成畦
埒非徒觀聽四履也承安繼治察績用而證碣石彼蠡二十
宣繇十七湛者尚未足以擬減水分流別塗歸海之
睿畫我
皇上乃以緬
前寧而一揆也導河積石派別爲三龍門拗怒西流遷趣孟
諸洛汭厥爲南河浩浩浙浙大伾北折徙駭東漫夏書之
滌源據帝都以爲斷繫文命之勤勞首冀州以爲冠矧客遹
于斗樞懋鰼濤之外捍扈溝口之合龍慶陽流以瑤冊既騰
歡于丹陛嘉平成而布澤荒始和而覕土黔東方之鹹潟絜
前聖之廟謨紛數亩於磽埼亘偃虹以蜿蜒法擴潚於在昔

淢作疆與國敵屹兩隄以舒翩靡水衡以億計非皇仁之所
惜曰乘春以泮奐餙野處於郊場祭嫣流於防膚先備儀於
宗祏仰
東陵以懷慕告孝禧於無斁
法駕始導上儀告備顏倫奉軶羲和擁轡般般軫軫五校七
萃飛黃婉嬋乎嬰瓖重英銚𨭎乎鍼柲撫丸松戒宗祝潔几
筵省槙楄肸蠁豐融肅乎穆穆發祥流慶於萬斯年舄奕乎
姬錄迴方鈗鳴和鑾邅原隰歷上蘭指南苑以宿駕鑰馳道
以飛翰庶草向榮條風獻祿期門佽飛之士鮫函扈帶它它
然藉藉然詗春蒐而希騁逐天子乃建元弋閟朱綅縱騶虞
于靈囿馴文雉于長林崇將循禹蹟而東邁託海裴以蒼黔

罷羽獵踰涿鹿樓桑鬱以承蓋紫泉漱其鳴玉八景宏璉六
飛蚴蟉轔轔輷輷溘趨北口
天子乃屏道遙之韓御安福之艫芹汧單複螺港縈紆潒中
流之鳳舺祛艓帷而容與羌艑耶與衛士視鷁首之所趨嚮
四維之廣運斡玉紐于璇樞于是眘睨亓於中沚擷溪毛之
紛披荅川瀆之靈貺忻富媼之保釐殊藐姑之禮聖豈沮洳
其拜師指津門以前導望新雉之參差情塵馺乎雲罕惠風
轉乎蓮旗披璿圖于白澨騤玉軑以青螭千乘萬騎棽麗葳
甤榮光告瑞於水次朝華抱珥於晴曦川若譬于華榱鵜引
領於森纚信覓藻以三呼徵棣通於八蓮策輕騎以省民謝
翃衛於鉤陳攬崇墉與比櫛若翔羽以泳鱗覘黃稃之高唱

恍䕫拊乎韶鈞知九扈之奠壥慰八表之同春徯我
后其悅豫進候亟以咨詢謂金隄之孔固旣曉穖而道湮庶
平秩于東作嚝農祥以向晨咸唄儛乎熙景聚臺笠而莘莘
然後展軒馭駐夏爇憩柳墅
御黃幄齎湍醑貧漑沃所其無逸惟日不足則見夫輸灌脩
淪徂東自西滔滔遠引悠悠輕澌抱究負冀噓尾噏箕翔陽
掘鯉撼軸駭犀汔或濡狐窔莫測蠡瀆池咫尺巨浸孰稽彼
大沽小沽海河逆河會潞波于永定合衛水于滹沱青灣騰
夫神灘白溝沸其鬱渦莽尾淵之所赴況踸涔之可詞縱橫
犄角盤盓激箭勢折仄氿聲砰搕瀄汩楊村以近畿漗桃園
而遷甸滙淀水以廣焉矧文安之合流稽遼宋之分界迹元

明之亘修趣水肅于蟄溺責地叻于蛟蚪雖蝨子之發詠終
匏瓜以貽羞疏濬並施去我
列聖蹇漫濿淤皎然利病亦越
高宗相度文安辛巳辛卯茲樾心殫永定入淀道畋安瀾駛
柳坌以涓注洶草壩之急湍察瀦蓄之過累移條河以就寬
尚停沙之誌惕貽五字以不刊
繼體立極聖哲踵武區畫增治持衡絜矩格隄長隄外扞內
護沙田瀰其綠畦炊烟騰于翠疇
屬車滋止元紘効靈微波不動纖響自泠瀅清歌撥芳磬漚
覺當蹊婁芺交汀兩岸帶霞百堵偃蜓於牧躍乎碧灘穆如
起乎青萍遂乃升崇臺凌傑觀覽眾嶬之所窮據壺嶠以為

桼指鵬扶之扇空相鼇極之立斡肆元覽以旁洽爰升紫而
幽贊斞泰符以受箓愼明禋於旣灌樂庶景之繁昌錫温言
以號渙　蹕路所經雲合景從箏氾畫塗壤叟轅童咨汝三
輔其免租庸五更三老擊轂摩肩沐日浴月有此華顚咨汝
黎獻其禮高年翹材詵詵奇毛刷駿刊刻夏圖扶搖軒鏡咨
汝巽等其籲寒畯胥雅鼓篋緜蕞在宥人蔚周序文抅賁繇
咨汝造士其賡孝秀九牧貢蓉三事扶轺秋蹌舞走左右鸞
鑣咨汝考詢其敘百僚䑺艚萬翼蜿蜒衙衙游泳
聖澤如魴如鱮咨汝虞衡其衈舟旅翟葆表屯蘭錡警晝望
塵灑道職志奔湊咨汝禡牙其犒營堠鹿恩旣周薄言若堯
日咨汝衆尌非予采亦有執法七科惟允日咨曰吁貸所未

恩澍稠覞于春甸表哲謨於九有惟夙夜之宥密乃肆靖平
法守初薦福於靈囿培丕基以博厚循休豫於青陽穡提挈
平白阜協觀風而展義紀歲華于章部日月麗其柍棖星漢
資其于掫豈横汾之足喻杭瀆洋以左右縆斗門于青滄瀣
汗邪以萬畝溥仁化于九坼樂菑畬之伊科揆清寧之休徵
垂班輯于我后效賡載於虞廷頌緝熙以曼壽

聖駕巡幸盛京展謁

祖陵恭頌 謹序

聞翠媯寶牒贊軒轅之白圖華渚貞符修元嚳之赤紀纂戴千於鏐檢若水虹流溯荷勝於金滕丹陵電遶是以地標石紐赤靈著履巳之文天脊扶都玉女冊主癸之字雖上陵之典始炎漢之史書而徂岐之詩昉成周之宣理欽惟皇上御極之十年四術鉤繩兩儀幬載指運旗於隴蜀銀鶻無聲躍蘭錡於巴賨金驚入貢氷蠶火鼠合櫝壤之謳歌東鰈西鶼一車支於尉候固已受泰元之神筴券賚十華璈員首之珠函宬頒五始衣裳禕而應讖緯於綠蚳鍾石談然諧韶鈞於元鳥乃於磬地呼嵩之日溯開天升陑之年於紹聞

衣德之初展配帝饗親之典六龍時邁五輅翔行以八月之
吉祗事於
三陵禮也懿夫皇興灑濬地脈鈎連控渾河於西南引遼海
於戶牖雕氣上藹家之谷熊光騰鶯落之山霧蔚雲蒸挾混
同之體勢龍盤虎踞攬長白之襟裾我
太祖
太宗起金箭於東方畫玉斧於南陸殷墟耆定猥衡景亳之
鈞洛邑來朝龜負滎河之壁醫巫作鎮芝泥石礎之封靡翳
承流貝闕琳房之氣爰自建州大我滿水猗歟盛矣
皇上耆秋豫之儀協嘗祭之典四游浩穰七校鮮扁白藏祀
軷黃圖禡牙經河曉轉烟熓析木之津蹕路宵嚴駁還元菟

之都維時金鑾警旦玉軑尋秋淰輕寒於　御衣拂疏柳於
行幄棧鐮動而霜華凝棡鼓鳴而晨旭曙由是霓旒一處攻
駒三扈　蘋路儆指涼之館坰野開昌藝之臺麥隴雉翅紛
敷豹尾邊風起而翠帽低遙淀滹而龍冠肅釣臺之亭斯開
平陽之祀爰作則有三靈翊衛六騤踟躕緬　景命之初基
想緝熙於　前烈瓊衣究在瑤冊猶封軒銯鑴璜堯祠瘞璧
問弓劍于橋陵設裳衣於原廟周禾鄗黍肅邕灤水之和亦
帛元纁宛委會稽之窆鳴球瑟石聆匏奏於六英瑤戚朱干
聘旛舞于九德　大孝備矣於斯爲盛既而方鉞迴輪圓鑾
承蓋兩階干羽繼王會於羅圖四壁草蟲寫豳風於吳殿無
射鳴而乙帳開綈弋拔而寅陛麗夏邑元刓延喜之琬虞廷樹

進善之旌諸部夷龠外藩質館於是庇葛藟于竇冑集楛矢於總章桂醑薦耆叟壽鄷宮之昊南琛西贐歡雍時之游文始五行九賓飫其鐸舞褋佾三夏六服辨乎笙詩賞猶夫張樂膠葛之野訪道崆峒之郊廬事員游無關表正者所可擬于萬一哉然後返瑤光之舍扶顏倫之軨鵾翅華離纚粱

鈁窮新豐雞犬見出塞之旌旗康衢鼓歌慰迎

鑾之父老訪落備於封中清問聞於徼外

天顏有喜多慶之氣全消

聖武惟揚表貉之典斯壯遂使　賜復之家粃糠歛道穰田之戶甌窶滿篝轅章旨復旦之聲賁鼓即鈞天之樂載旒干於馳道掩映黃雲拼鬪戟於平原周遭翠壤蠲租除稅寬大

之　詔歷聞含幽育明惠保之澤膺開祿至玄祉禳以加已
若夫聽燮民俗以翊熙爲韋弦景竊
宸衷藉詩歌爲鍾鼓尋璇綈之舊韻鑄丹裘之宏辭洵乎松
棟文章藻火粉米柏粱體與日月星辰歌傳晨露徵愷澤於
緗函青藜嘉禾光黍稌於玉燭索句重英之外烟雲橫飛刻
饑遒邁之前苞符有耀是雖二侯繼作八伯同賡亦何能點
竄清廟之詩雝頌天保之什者哉斯時也陰祀禮虔陪京
蹕啟受禔福於昭回荷熾昌於昊綷鑣迴青徼蓋晻元都黃
祇迓其嘉祥蒼眂頌天仁孝臚何數道陳玉帛於堯亭錫振
承聳胥鏞勺于禹甸　臣初陪鷺序未奉駿奔瞻彩仗以徘徊
迓　屬車而舞蹈敬獻猗那之體敢失卷阿之音頌曰

於皇盛京
列祖所治洛馬効靈天寵扶次幽贊明察以啟
聖嗣
三陵歸奕在瀋之陽玉桃幽隧朱果繁昌壽螭衛夜元扈警
霜容我邦邑式是憲章憲章伊何
聖孝來格灃水依同昭事
宗祏倌人覡士掌舍置帟戊校陟原　辰斿馳陌嘗黃盤裔
既北既東　陛通九圍屝達八風考文　秸席眡景蒿宮曲踊
白霫栝藝紫濛
天子仁聖日揚
祖烈挹曳開基樂浪有截載眺

永陵川扃岳鎬

隆業天柱寶城屹嶄

聖緒神功璿碑夐絕

天子仁聖曰纘武功薩爾滸戰貫維

太宗三朧戡定八趾交訌熸黃卜洛縮版作崇用集大命鎬

京辟雍

天子仁聖曰調

原廟斗樞戴僊月駟躡嶠感生周祀和安宋調告潔釧頎升

中薪燎降福孔多受脤既隃

天子仁聖曰酌元勳咨繇配夏仲虺祠汾貙劉衎衎胳督翾

懋曰揚曰賁觩膠純縹

天子仁聖曰畢餕禮太乙涖壇雨已負扆膴胖在宮亭昃承

纚錫爾賓卿行韋敬止

天子仁聖曰紹

純皇昭陽畢閼　陪祀具慶繼志述事

聖謨洋洋城名安邑地謐行唐服慈祝孝嗣服無疆嗣服昭

哉戩錫不匱大房玉餴虞敉告備琴瑟召熏冠裳垂蜼勾萌

既違殰殈咸遂曰覲四岳以輯五瑞疇人協甄壞翕肆夏順

時大酺與民休暇熙熙攘攘有黎無豬方載圖籍廣甄陶治

遂開明堂大告天下

萬壽五旬正誕恭頌 代作

皇上御極之十有四年深仁洪恩協氣寧茲天地訢合禮樂明備六幕幬覆罔有不殺九賓臚句罔有不輯羣生萬彙下及蜎蠕罔有不遂罔有不順成茲

聖德若此其盛也郅治若此其和也大生廣生翔洽熙穰若此其富以繁也顧猶聖不自聖謙尊而光 詔示中外於

萬壽五旬正誕典禮之外繁文縟節飭勿舉行屏華崇儉又若此其執兩用中也謂非

聖人與天地合撰蓋以臻此臣 聞天地之大德曰生聖人之

大寶曰位位祿名壽厥爲四得此

御製四得堂詩所由善繼善述也粤稽

前寃得天之數恭繹室詩註　隨安　今衍疇大衍大衍之數五十是
由天之數因而重之也是繼天之義也聖節十月律中應鍾
國語六間應鍾均利器用禮記聖人殊徽號異器械鄭元曰
器械禮樂之器握乾符闡坤珍披星圖稽帝文胥由此也且
冬中也壽受也
聖天子受中于天執中以臨照天下漢律歷志十月萬物皆
合育玉燭寶典南極之影至冬愈長此
聖壽之先天弗違者也今年支辰在巳說文巳者萬物皆有
文章也欽惟乾隆癸巳
南郊
聖德默陳　昊繹今支辰又值巳

萬壽嘉祥乾符適契離明繼照巍乎煥乎此

聖壽之後天而奉天時者也

皇上得天如是其純常憲天如是其有容洵乎四得備具於

以媲　先烈而軼前古何其盛哉然且懋建皇極祇承　家

法登靈臺正儀度三光宣精五行布序左个以溥春祺右壇

以親國本圭邸貤爵隆禮由禮　啟運天柱永寧以兖五岳

隆業昌瑞以兖五鎮龍潭祈澤九叩申虔廸前光也懋敬德

也通淳化也國語曰精意以享謂之禋祀事天明也由是本

敬天之意以尊祖敬宗祇三精陳八溢烟熅調元烝畀洽禮

孝禧備矣休徵協矣緝熙光矣然且仰矚箕緯遙溯瀋水

郊邑發祥之地殷墟者定之年開天升師之紀白圖赤紀之

符稽典考文紹聞衣德秋豫載肅有事
三陵岡鶱嶽騰示迓靈衛反本修古聞愾見僾協氣敷於萬
棄嘉頌第於八部亦既軼虞烝蹻漢典矣矧夫式成訓稟神
謨甄 寶紀法 天而溫肅齊焉法 考而過存均焉繼體
之禔福遠邁乎千古宮中之時憲用祝乎大年恭釋
御製頌刱詩注
纂寶錄于史宬展敷士於孺慕宏惟達孝言必稱先於以述
貽謀焉于以統勛懿焉于以單肆靖焉且夫執中抱蜀
聖德也輯遐牖邇 聖功也
皇上大矩應心威械在御六伐所必嚴也丞張以申討三祀
所必肅也虔禱以求佑由是富媼效靈天戈所指遏穢滌邪
有苗來格以至蛾飛蝝伏薙掃蕩除藍號紅號殊其名川氛

蹉氣異其地　帝綱恢張神謨獨斷苞孽既殲寰內蕩平回
疆準部烏斯衛藏南斗以南北斗以北日所出處至日所浴
稽首來庭無思不服于是蒐軍實班馬政木蘭則有粱騶之
畋冰嬉則有駢蕃之賞駐防則有鱗序之選八旗則有養育
之挑甲合制矣尉候一矣且夫時巡之典所以省方問俗也
水庸之利所以轉漕衞農也嘉慶十八年永定堤成九年千里
長堤成十三年
聖駕幸淀津視隄防觀民省風水歸其壑土反其宅由是東
河南河襄相鳩滌疏濬合龍榮光四塞
皇上顧猶懷艱食鮮食之民廑已溺已飢之念凡有災區立
予賑濟所費度支以萬萬計允矣樂清宴慶安瀾焉若乃莫

麗重光麗覛桄被扶世論道以啓經筵作人崇化以涖太學同文納軌以幸翰林　御講幄臨綿蕝歌西雝曜東壁大文汜濩　聖論洋溢蕫賈屈其師說服鄭愧其博識矣崇文講學　聖日孜孜日釗茂修日勵異等於是有文穎之纂又若天潢衍派若木分華族長以率之官學以董之家法以飭之學額以廣之行輩之　恩彌矣備矣於是有宗室之訓豐亨豫大既庶且蕃寖盛寖昌百禮告備
皇上爲造物養化機爲上儀權典則爲芸生致樸醇鐘石之外無泐聲服御之外無備物於是有崇儉之詩廣輸無外𥜥來𢹂往疇人蠶婦各以其時
皇上斟酌元化調四時之序茂對育物釐八政之先於是有

耕織之際授衣之訓百爾率職大法小廉羣吏之治所必飭焉

皇上以勤政勅萬幾以潔己勗庶尹矢清白則蒙庥者衆矣知廉恥則敢法者鮮矣於是有義利之辨肺石達民悊民惟刑惠暴寬惡抑又悖矣

皇上以刑期無刑之心行辟以止辟之法漢刑法志孔子曰古之知法者能省刑書曰惟明克允蓋言慎也於是有慎刑說明慎用刑論

聖學淵微上軼姚姒故發爲文章皆端本治術迹三五撫億兆經緯燦備不僅鋪鴻藻已也且臣伏覩

皇上之學內聖外王明體達用經術治術一以推之天文人

文一以貫之是故鑾 帝鑾 親大本也撫剛坯柔大武也灑沈澹災 聖績也建極敷言弼文也引翼惇敘懿美也持盈保泰利用也劭農勸功懋勤也明罰勅法衡平也御製味餘書室隨筆曰人君奉 天以治民必當法 天之道以爲治又曰代天宣化必聖人而後能此之謂也夫天之道不息不息則久久則徵徵則悠遠

皇上聖德若此其盛郅治若此其和大生廣生翔洽熙擁若此其富以繁仁聖之事既賅而

帝王之道備矣中外臣民翔泳康娛醰醰遂遂賡衢歌而効華祝者罔廢日月以致其忠愛之私而未已也臣 以爲方今重熙累洽率土安和凡茲億秭京垓臣民之數皆

聖德所不冒𦵏生之數則即以億秭京垓臣民之數為
皇上萬壽無疆之數以衍嘉慶于無旣也臣重膺畺吏忝竊
甲科得進祝釐之詞用拜手稽首而獻頌曰
於維　聖清同　天出治繼繼繩繩欽明文思
皇帝繼武規周矩值　重華麗正璣衡即次相古授受㝷稽
唐虞彼非繼體雖盛猶殊天地一家春氣恬愉以　聖繼聖
紹庭曰俞癸巳
南郊薦　天寶始降監有嚴　昊天其子展也　仁壽歲又
值已蘿圖默契誕受蕃祉懋矣孝禧都福之庭以天下養養
以清寧吉祥制帛紺掄劾靈顯謨承烈奉若天經天經伊何
孝思無斁曰謁

祖陵曰穡方冊鎬京辟雍　大命所集辰存載馳賁黃奕奕
糠燈明儉粢果開祥載瞻甲胄誠設衣裳月駟躡嶠斗樞戴
篚笈我邦邑式是　憲章惟　聖神武靡遠不綏欃尾絕徼
狼[illegible]幽陘摧腐振落中啟八遠撫藩輯藏以協無為紅苗乃
格自邇爰誅雷驅電激會不斯須竹郎楚舞羅女巳歛弛我
蘭錡即我康衢康衢既即　天文彪炳八年為集浩若千頃
經經緯史用亟文顯七閣巍然又益修緝
帝曰欽哉其策宣防京圻衛白吳甸淮黃津門時邁九扈胥
匡淀神劾祉文妥苞桑豫河南河裁蓰考績屢其秋伏懷其
飢溺五壩節宣轉漕如調曰賓滅香豎蠡芳潔
帝曰欽哉其卹民隱籽種有借口糧有準有緩有蠲有減有

賑一物不安
皇心未忍富庶養之幾康勅之
帝曰欽哉曷自本支玉牒所繫宗學攸司聿垂寶訓念茲在
茲
帝曰欽哉斥華崇實白雉來馴勿付史筆祗承　家法夏忠
商質以勵有司以箴無逸　泰符炳矣萬祿康矣救寧效矣
靈繹昌矣惟　聖法　天不息自強惟
天眷　聖悠久無疆
覃恩溥被中外洋洋與　天合德綿算無量

海昌查　揆梅史著

答盧南石夫子書

揆年華未老衆裡嫌身竿木相隨場前斂手張羅網鳳搶斥鷃於下風縱繙求鰲沉游鱗於弱水明知梟盧屢擲未必成絣洴澼雖工終慚漂絮才非作達命不諱窮敢自外於升沉寶折中於榮養辱荷損書及詩興懷增慨謂揆以縣令去不復應禮部試琯能候暖而葭室之灰寒遂可吹枯而柯亭之竹爛直使揆嘗餐輟箸顧影休鐙銜石闕以悲來磨兜鍵而氣短卽飛阜頓轡詎足追尤而鼎瓦結繩何由騁辯然而宵燭暗韭微光尙能自照秋華夕泫幽懷耿以無言敢達懷來

用抒顛末唯夫子亮誉焉揆生三十有九年矣胡桃煎油便稱才學檳榔消食秖益酸寒槩雞群爲八口之家借桑柘爲半畝之宅履舄錯若坐多責券之賓鬢眉鬖然旁有未婚之弟枯蟬如魚不足饋堂上之食新笋成个何可充襆下之新此則拔劍邊樽廢書仰屋酒是掃愁之帚心如繼晷之膏倘得謂曾平生志不在溫飽乎一也若謂上第須爭此才可惜則方今賢儁雲合景從及此遭逢鑣聯轂擊輪囷紫鳳先披丞叔之袍紈縵盤螭早受和凝之鉢即使驕騮歷塊何補赤驥之一毛鷦鷯搏風詎抵翙鸞之片羽二也況復天上迴飆曾經小劫道旁擲埴易墮空坑若使九變輸機三獻卞璞則是神仙可成而家貧不能辦藥娉婷自惜而天寒誰與牽蘿

劉毅有言上品無寒門下品無世族三也即或蓬山染翰草澤昇名宦即垂成居大不易黃衣翁至相如之夢纔符白眼人多嗣宗之狂誰道必至招遙市上趾跋塵中領要沾寒雨立朝正之楯槧鉛隔夜雷轟薦福之碑四也聞之官非聞達祿喜逮親是以白傳便養請授戶曹嚴助華資亦乞外吏揆迹媿前蹤義均內顧必謂范甯下車便興學校校乘解褐何礙文章抑或有之斯固未信班超既爲官傭書毛生且捧檄就道延竚恩門進退維谷揆頓首上

與左杏莊州牧書

行抵新安聞膺　寵命赤緊重望保障賢勞淮泗交流波路壯瀾在昔汝陰治行擬孔臺之思淝水圖經補酈亭之闕由此鈎緪綿野經緯鬱河下車効于蔿之歌比戸汲支祁之井高掌遠蹠仰睇丕張東鄙西愚倪惄羈旅徒懷此君强項之思能無道旁捉鼻之慨揆言涉皖水假道貴池凜秋戒塗涼颸弭節日陟山谷樵牧訝其輪䡍日畏簡書㾕寐笑其鞅掌然而筐鏞萬壑時發其山心猿鶴一聲頓祛其塵網貴池之北倚飲江水齊山迤東遂挹華峯峯氣往來仙靈雜沓所媿盛年有懷賢叔既虛華陽十賚之貽未具摩訶三條之衣自匪而反云如之何郵傳所及乃多故舊厨帳之設爰就眠食

湖自湯口豎于鶉嶺亂費萬頃黃海瀾其齊瀅渾濩百派漸江沿其流別遇所幽行山容如笑怒焉奠絕峻仮欲飛雲霞觸鼻多草木之馨風霆盈耳失徒御之響北望吳楚南極閩越襟帶大鄣睥睨百川棧危於梯覽臨水之恐星大於瓜驗所歷之高甫生之松已具干霄之姿不舞之翮亦有摩空之想乃靈園所蟄蛟龍爲頭崩崖忽裂攫環巢之危奔湍迅注致其魚之歎高岸爲谷能不悲哉月之十日始達郡城手板罕謁拜之勞同岑有晏娛之樂至於展事錯采原始要終雖竭智慮尤所嬾怠夫八窗四達賢者所希十步九計迂士所短弧矢未剖則周髀之術窮斫箭無聞則申公之用紕纇欲倒牘箋緡唱籌測鹽孫武子之減竈詎辨盈虛檀道濟之量

沙何關多寡此一難也如謂借矛可以刺盾引石可以攻玉則六韜五蠹捭闔之偶說五雀六燕箱軫之詭詞自古田文好客代燮萍下之券未聞郄生入幕先反南郡之戈倘欲採鼂錯之智於囊底徒然遭嚴武之叱於牀下此二難也同官爲僚與駢之通識在心爲志彥和之雅軌即使驚摘發之神亦已失協恭之義旁風上雨尙有借盜之恍千辟萬灌詎免鑠金之誚重然諾則負官箴市直聲則爲戎首形禁勢閡外沮內疑此三難也閣下成算應心高矩在手安絃罷張急之奏治絲擿解紛之能自嘵燭武少不如人猶幸夷吾君莫知我竊冀件繫示以周行祗頌再三溯洄不盡

與趙琴士徵君書

琴士徵君足下久別再見於此三數年意計所未及也屏迹江上每冀遂良覿欲有所質比見乃復寂然幽憂之疾唯曰啜飯高臥既無所得又何所疑邪承示通鑑注商於晉宋後地理尤爲精核不獨糾正胡氏之失雖涑水考異亦多匡救豈尋常摘瑕索瘢之比咎炎無書冊可檢不足任校讎爲媿苟有未安亦不欲自匿焉幸指而教之胡氏注赧王三年劇辛自趙適燕注商謂劇辛爲龐煖所殺事在秦始皇五年距赧王三年久疑別是一人然劇辛伐趙不能謂不在秦五年而疑其別有一劇辛又孤詞無證揆謂此胡氏誤讀燕策耳燕策昭王爲隗築宮而師之樂毅自魏往鄒衍自齊往劇辛

自趙往士爭湊燕蓋謂朝隗之後士皆聞風先後而至以見郭隗之言之效不必定在築宮之年也自昭王元年至二十八年而後樂毅爲將伐齊自此以前固皆買死馬骨之時矣故以劇辛伐趙之爲秦五年而證其至燕之非昭元年尤曉然耳史記樂毅爲魏昭王使於燕燕昭王以客禮待之毅遂委質爲臣燕昭王以爲亞卿按魏昭王元年燕昭王之十七年周赧王之二十八年也然則樂毅入燕尚在燕昭十七年之後益可證劇辛至燕之不必爲昭元年也又通鑑楚幽王薨國人立其弟郝注商郝非幽王之弟考烈王之弟也按郝又名猶史記楚世家幽王卒弟哀王猶立庶兄負芻襲殺之列女傳以負芻爲考烈弟則哀王亦考烈王弟矣然信列女

傳終不如信史記抑別有所攷耶又通鑑秦二世三年襄侯王陵降注商主顏師古以爲非安國侯是也王陵傳云自聚黨數千人居南陽蓋陵與高祖同爲沛人高祖所兄事聚眾南陽特與高祖同時並起未有所歸雙東之戰亦在行間故張蒼當斬陵力援之得免不肯入關則仍留南陽可知故功臣表云以廐將別定東郡南陽漢表云以自聚黨定南陽沛公又嘗因王陵兵南陽以迎太公呂后此皆王陵實從沛公破南陽之證也特其兵自將至還擊項羽始以屬漢非有叛服之迹降云何哉全氏經史答問主臣瓚韋昭固不若師古爲確也又漢孝和帝諱肇注商疑章懷引說文有錯誤重出按肇當作肁說文肁注始開也即伏侯古今注肇之字曰始

者也爾疋釋詁釋言皆當作肁東漢經典文字已用肇代肁而孝和之名因之義則從肁文則從肇故許氏於戈部肇注上諱其實肇本訓擊說文此字下與戟戛戎甲戣戰相次皆五兵之屬李賢引說文大可刪當是肁字本音自以肁代肇而肁之字廢又以肇訓始而肇之本音與義亦晦矣又通鑑中平六年夏四月丙子朔日有食之注商疑范史俱云丙午朔按靈帝本紀四月丙辰帝崩戊午皇子辨即位是月丙午朔則十一日丙辰越二日戊午而少帝即位若丙子朔則此月無丙辰戊午通鑑以三月丙子朔而誤耳又通鑑中元四年屠各胡反注商據張奐傳將休屠各及朔方烏桓同反後云斬屠谷渠帥疑范史於此脫休字而後人因之按陳琳檄

吳將校部曲云與匈奴南單于呼完廚及六郡烏桓丁令屠各湟羌僰據此則屠各之稱在范史之前非張奐傳有脫字也晉中興書曰屠各種最豪故得爲單于統領諸種亦無休字范史鮮卑傳作休著屠各注商作烏桓傳筆誤耳又通鑑官渡之戰琳爲檄書數操罪惡胡氏注按文選琳爲紹檄豫州蓋帝都許許屬潁川郡豫州部屬也故選專以檄豫州爲言注商駮之以檄首云左將軍領豫州刺史指昭烈而言如檄吳將校部曲託之荀彧此託之劉豫州耳以授攷之胡固非是注商亦尚未盡蓋此文本檄荆州文選標題以荆爲豫傳寫之譌也按史昭烈於建安五年正月兵敗歸袁紹蜀志昭烈說紹南連荆州牧劉表魏志亦言劉表爲荆州牧與袁

紹相結而劉表傳云曹操與袁紹相持於官渡紹遣人求助表許之不至即此檄也故云大軍汎黃沙而角其前荊州下宛葉而掎其後又云即日幽并青冀四州並進書到荊州須勒見兵與建忠將軍協同聲勢云云所言專指荊冀而不及他州謂非檄荊州之文乎以爲檄豫州固非以爲但暴操罪狀於天下亦非也又司馬懿爲撫軍大將軍留許昌督後臺文書注後臺謂尚書臺注尚以晉宋後多以王朝爲臺此時疑已有此稱撰按後漢本紀紹以尚書令陳羣爲鎮東大將軍尚書僕射司馬懿爲撫軍大將軍車駕親征則撫軍當留許昌督後諸軍錄後臺尚書事鎮軍隨車駕督衆軍錄行尚書事據此隨車駕者錄行尚書事則留許昌者錄尚書臺事

可知且此即黃初六年詔應從胡注爲允也又晉永嘉四年
膺以玘爲吳興太守於其鄉里置義興郡以旌之注商以晉
志永興元年立義興郡據以爲此事在惠帝時按晉志誤也
周玘於永興元年討石冰本傳揚州平玘不言功散衆還家
永嘉元年陳敏反玘與顧榮等獲斬之本傳詔補尚書郎不
赴永嘉四年錢璯反本傳璯寇陽羡玘合鄉里義衆討璯斬
之玘三定江南帝以玘頻興義兵勛誠並茂乃以陽羡及長
城之西鄉丹陽之永世別爲義興郡以彰其功正此年事若
在惠帝時則甫討石冰不得言三定江南通鑑據本傳胡氏
注亦本傳語也又晉永和十二年未至廣固百餘里段龕帥
三萬逆戰丙申恪大破龕於淄水胡注引載記恪破龕於濟

水之南注商謂通鑑當別有據按水經注慕容恪攻段龕十旬不拔塹五龍口而龕降五龍口在廣固城西實淄水所經故通鑑云然載記言濟水之南與恪自言濟南之戰不言淄水者按歐陽忞輿地記青州晉屬齊國濟南宋志青州治臨淄又濟南漢文帝分齊立据此濟南以郡言淄水以地言耳

又宋明帝泰始二年置司州於義陽注南以義陽泰始五年度郢州隨陽永光元年度雍州泰始五年還郢州安陸本屬郢州皆後廢帝元徽四年度司州不知司州此時所屬有何郡縣按宋志司州文帝未立於汝南義熙明帝復於南豫州之義陽郡立司州漸成實土焉領郡四通鑑繫之泰始二年與志合惟二年甫復立而五年即度屬郢州且志稱立於義

陽當即治義陽若度屬郢州則司州又治何所疑已立旋廢至元徽又復立者宋志於司州刺史明言明帝於義陽郡立司州而於四郡下闕之文可互見也且隨陽本隨國泰始五年屬郢始改隨陽胡注當云領義陽隨安陸汝南四郡無陽字方合安陸二年後亦必他屬志闕耳注商又疑司州復置時寄治義陽所屬惟安蠻左郡南汝南二郡揆按齊州郡志司州鎮義陽太始中立有三關之隘北接陳汝控帶許洛自此以來常爲邊鎮領四郡元徽四年又領安蠻郡據此太始二年安蠻左郡亦不屬司州也沈志曰地里參差名號屢易尋校推求未易精悉當著錄時已自言如此固不能無疏漏焉暑甚不敢出戶又苦無借書處耳目所及涉筆得此數條

欲供校字之役譬之見一漚而以爲大海在是不誠可一嗢噱哉

與屠孟昭書

孟昭足下自以憂去官久不得通書問惟足下學道日進將出爲太守以曩之所以爲治者推其屬且由郡推之一道由一道推之直省所爲治益廣則其化日神而道以益重揆羈旅江城或寄食野寺中旣昧於知幾有負俗之累貫不肖相去寖復可校寸尺短長哉嚴冬無事檢傲篋得友人所爲文字碑刻次第之以付兒子世燮讀且摹之足下所寄明黃忠桓公墓表在焉其文湍激森迅勇於立言固已大遠於俗吏之所爲揆媿遜而已復何能有所損益於足下第愛而頌之反復之久有鯁於喉而不可不爲吾友傾吐之者足下謂古未成乎君無忠臣成乎君而未正一統者從同夫豈無所本

云然哉揆嘗學於春秋三傳矣僖之子亦齊之子糾晉之奚齊皆未成乎君者也季路曰召忽死之管仲不死左氏傳曰荀息將死之又曰荀息死之宣公八年仲遂卒於垂不稱公子貶也成公初立問叔仲惠伯之死遣歸父之家然則知公子遂之爲罪卽知叔仲惠伯召忽荀息之爲忠皎然也傳曰忠臣以事其君孝子以事其親其本一也使未成君不得有忠臣將庶孽所産不得有孝子義未可安也且春秋所謂未成君者未踰年之君耳禮未踰之君臣下無服葢一年不二君之義豈謂不當忠於所事哉足下又謂漢昭烈帝未正一統朱紫陽綱目亦拘於獻帝二十四年不爲漢壽亭侯書死之此成乎君而未正一統之說惜足下徒欲信其言而未暇

考也綱目書死之凡七十五自力諫不屈起兵討賊國亡城亡皆大書特書之善詞也蓋先有必死之志而又絕無可爲從容轉計之地者綱目乃深許之若侯於昭烈爲心膂股肱共矢匡復背以區區勝敗之常遂以爲致命遂志以死殉江陵哉孟子曰可以死可以無死死傷勇論語曰豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也且使侯不死則昭烈無猇亭之敗無猇亭之敗未必卽有永安之喪吳蜀苟不背盟並圖中原漢之存亡未可知也故綱目於侯之亡牽連書之曰十月呂蒙卒讀史者謂所以甚吳而惡蒙也非有靳於侯也唐顏眞卿宣慰李希烈被害綱目書爲李希烈所殺惡希烈也由是言之義各有當不可謂拘而足下且謂漢炎興

後於守將傅僉則死之於衛將軍諸葛瞻及其子尙則死之
於北地王諶則死之死難之臣無不大書特書者而於侯獨
否遂疑昭烈未得正統而然然則綱目始終未以正統與吳
者而晉太康元年吳丞相張悌迎戰死之又何以得書邪足
下又謂歐陽修與朱梁以正統則書王彥章死之似矣是故
唐閔帝則書磁州刺史宋令詢契丹陷晉祁州則書刺史沈
斌周主克唐楚州則書防禦使張彥卿皆可爲足下伸其說
而宋史曹彬克夔州制置使高彥儔死之克金陵門下侍郎
陳喬死之夫蜀與南唐皆不得與於統者而繼綱目而其書
亦從同嘉其節而與之其不繫乎有天下之號抑明已使朱
梁不正統綱目於彥章之書死之固亦無以易也夫春秋之

謂懲惡而勸善而已矣雖要荒嵎外教化不及及短褐窮褐之賤苟知慕義興行自拔於衆聖人且亟許之使其知有尊親而犯上作亂之不可爲也況於朝廷之士哉

國朝纂修明史於宏光年號並未削除爵監國唐王之臣勝朝殉節諸臣錄備載而優卹之足下謂曠古未有蓋誠然矣宏光諸鎭將如劉澤清高傑劉良佐皆跋扈不終獨忠桓以死殉國又事母孝足下表暴之爲之禁樵蘇立麗牲之石可謂知其大矣揆在宣城有姜貞毅墓而累於俗不能以文字及之所以爲媿遜也

與沈孝廉

揖別都門星徂霜往欽欽在抱我勞如何僕自二月結軫首途迂道津門涉淮溯皖行役之勞不暇自念輙念足下就試南宮鏖風鎩翮引領長安西向而笑不意蠢飛刺天足下又有劉蕡之慨此才可惜豈僕一人之私言然足下歸心淨業煩惱都除視一切空花幻相如雪見晛胷次故自灑然豈復老衆淤泥不能自出縛著世諦者比耶可見留心禪悅亦是涵養德性之一助良慰良慰足下比來有得子消息否竊謂儒道傳世釋道傳法聖人之教大生慈氏之教無生既曰無生則死灰槁木不情感多寂即有所觸不足絪緼譬諸草木當春氣萌動滋膏暢遂自下而上榮爲枝葉成爲果實此生氣

也凜秋窮冬氣嗇神歛非無雨露生意自索故佛氏之教猶寒冬也雖足下禪誦所及未必遽得無相三昧而一心所詣生滅判焉慮以爲足下惑矣足下儒者也奉孔子之教有曰矣彼佛氏曰了生死孔子則曰未知生焉知死知生則了生矣生之事了則死無不了直捷痛快何等了當豈必于了生之外更增出了死一層自生障礙乎故其言曰無生是了生也其實是不知生曰往生是了死也其實是不知死大抵佛說翻空儒言踏實有生之事皆分內之事家室倫紀宗祖似續之事又爲有生莫大之事了此則生人之道盡又安得所謂無生安得所謂往生耶且世尊之在彼國其亦一賢豪傑出之士以慈悲智慧勇猛精進教化其國俗旣涅槃後諸弟

子綜述遺言爲四十二章經其生死去來亦無所異自攝摩騰竺法蘭輩入中國于是晉尙元虛儒墨相煽如劉遺民雷次宗周續之之徒競以異學爲高溺而不返其時英儁之士遂有竄入緇流炫其才藻慧遠之通詩序法護之博六經蓋皆由儒入墨潤色張皇瓔珞衣裳迦陵音樂皆六朝才子之文耳故其言之精者自可於諸子之外別具一種遂以爲出世之眞諦可乎彼教之誘我者曰極樂國中有八寶池八功德水金銀樓臺琉璃珠玉五色陸離天女天花繽紛曼陀令人神往顧讀水經注葱嶺雪山大千世界今皆在藩服皇華往來誌其土風可指諸掌而西藏所稱文殊普賢轉生人世之大呼必勒罕輒出一族等乎世蔭乾隆間製金奔巴瓶以

賜之凡喇嘛轉生應坐牀者置名于瓶公掣以定則所謂文殊普賢可知矣愚謂地獄變相刀山劍林種種怖畏警動聾俗足以佐王法于五刑之餘成佛作祖青獅白象莊嚴宏麗奔走下士作其慈善之心亦可爲聖人輔世長民之一助至於叢林講寺剃度掛單收拾游惰無藉鰥寡老弱疲癃殘疾之民得以存活此則昔人大養濟院之說也夫如是故其教入中國千百年香火廟社恒河沙數尚無惡于聖人之道者如此而已若夫飲食男女孳養生嗣彼俗亦然華嚴經文殊師利與其眷屬住清涼山則文殊有眷屬矣淨名經維摩詰此云淨名般提之子母名離垢妻名金機男名善思女名月上則維摩詰有母妻子女矣涅槃經如來恒於衆生生一子

想又云譬如長者惟有一子心常憶念憐愍無已則有子之念未絶于佛性又校然也人有情則生無情則死梵語菩提此云覺薩埵此云有情省文言菩薩此云覺有情也菩薩者有情之謂耳翻譯名義彰彰如是而情之至者莫如父子夫婦然則足下今日之無上菩提宜莫先於子嗣矣涅槃經法緣者不見父母妻子親屬見一切法皆從緣生是名法緣維摩詰經則曰觀於無生而以生法負荷一切足下之負荷重矣幸萬萬自愛從此破除翳障早得子嗣以衍一綫千鈞之重倘復堅執彼見往而不反則是貪嗔癡愛之心固結纏綿以求成佛作祖抑知適與佛祖相戾乎蘇文忠作勝相院記謂治其學者大抵設械以應敵匿形以逃敗窮則推墮滉瀁

中不可捕捉文忠深于禪理而其言如此昔朱文正撫皖時作佛孝經而釋氏三種報亦首重孝慈足下柰何不以子嗣爲汲汲耶三千里外俗狀無可告慰惟此耿耿之懷爲足下貢其狂瞽如其言可采尙冀留意非欲以文字騁辨直勞駁難也

答王亮生問諸馮負夏

舜以大孝聞又起自側陋陶漁耕稼所至人悅在田間時已名滿朝野故四岳得而薦之元德升聞也焚廩浚井傳爲神奇呂覽所稱丈夫女子振振殷殷無不戴說者蓋不待爲天子時矣游處所在爭引爲重流傳失實其說滋多惟折衷于經則榛蕪可芟耳孟子曰舜生於諸馮路史謂卽諸浮按左傳六卿相見於諸浮杜注晉地正義謂當在晉之近郊則諸浮亦未定所在顧景范謂絳州垣曲縣諸馮山在縣東北四十里舜生諸馮卽此亦不足據揆謂說經還當以經證之司馬遷嘗受尚書於安國於五帝本紀曰舜冀州人也帝王世紀及援神契皆曰舜生于姚墟世紀又曰家本冀州與史記

合則放舜之生當求之冀州其非冀州者可勿信也在冀州者證之于尚書曰釐降二女於嬀汭於虞皇甫謐曰堯以二女妻舜封之於虞今河東太陽山西虞地路史舜之先國于虞始爲虞氏系出虞幕按四岳之薦已稱虞舜明非舜所封自幕至於瞽瞍世居於虞矣律歷志瞽瞍生帝舜處虞之嬀汭稽古錄虞今河中府虞鄉縣嬀水之汭舜所居也皇甫謐曰嬀水在河東虞鄉縣歷山西西流至蒲坂縣南入於河舜居其旁水經注以嬀汭爲二水而孔安國馬季長王肅杜預皇甫謐皆以汭爲嬀水之曲是也按蒲坂今解州地蓋舜世居於虞在嬀水之汭不言姚墟者以嬀汭槩之猶言姚姓之墟里在嬀水之汭耳諸馮當是其地有二名此以尚書證孟

子不必別爲穿鑿者也足下以諸馮當在濮州而通典謂在金州西城則均失也地里志漢中郡西城應劭注世本嬀虛在西北舜之居郡國志成固嬀虛在西北注帝王世紀亦云姚虛在西北水經漢水又東逕嬀虛灘注引世本云舜居嬀汭在漢中西城縣歐陽忞云金州西城縣本嬀虛舜常居之二漢屬漢中郡此與杜佑皆襲應劭李賢之誤金州西城今漢中府西鄉縣也距冀州窵遠詎足信耶若濮州之誤則始於應劭謂與雷澤相近而隋乃以雷夏澤爲雷澤縣樂史遂謂其地有歷山姚墟其實非也惟負夏則在濮陽耳按釋名夏假也假又通瑕史記鄭世家傳瑕索隱作甫假魏世家魏王假列女傳作瑕後漢馮異傳封陽夏侯夏音檟禮學記

夏楚二物讀若假檀弓公肩瑕師古曰即公肩假故負夏即爲瑕丘也瑕丘有二公叔文子升於瑕丘衞之瑕丘也季康子囚邾子于瑕丘魯之瑕丘也酈道元注水經以爲魯衞雖殊土則一也惧甚鄭元注負夏衞地則衞之瑕丘是路史國名紀謂在濮陽東南三十里唯酈注以魯瑕丘爲公叔之所升而路史又以衞瑕丘爲邾子所囚則交相悖矣尸子就時負夏販于頓丘帝王世紀始遷於負夏販於頓丘疑爲重文葢頓丘負夏皆在濮也又耕漁陶販舜無不爲然孟子於舜之生卒鄭重言之而中閒僅舉其負販之地于義未安按尸子與呂覽貴因篇皆曰舜一徙成邑再徙成都三徙成國以此訓遷庶爲得之

孟子外書性善辨孟子曰舜生於姚墟禹生於石紐湯生於蒲南文王生於台疆千年一聖猶旦暮也雖出劉貢父亦可爲諸馮即姚墟一證